LECCIÓN 24

Querido Estudiante:

Durante el período de estudio a través de estas lecciones, nuestro mayor anhelo ha sido el poder ser espiritualmente útil al ofrecer respuestas aquí a tantas preguntas que nos hacemos como seres humanos. Esperamos sus comentarios sobre el curso, porque también nosotros aprendemos cada día. Escribanos o visítenos en la sede del ISEV más cercana a su hogar.

Om Tat Sat

Los Instructores

SECCIÓN 1

ESTUDIO DEL BHAGAVAD-GITA.

"El Bhagavad-gita Tal Como Es, es una experiencia profunda, poderosamente concebida y hermosamente explicada. Ocupará un sitio importante en la vida ética e intelectual del hombre moderno durante mucho tiempo".

Dr. S. Sukla, Universidad de Georgetown, Washington, D.C.

REFLEXIONES FINALES - IV - Capítulos 15 al 18.

CAPÍTULO QUINCE.

P-1.-¿Qué explica Krishna acerca de las dinámicas de transmigración?

R.- Krishna explica a Arjuna que nuestra conciencia en el momento de la muerte (la cual ha sido moldeada durante la vida), determina el tipo de cuerpo material que uno tendrá en la próxima vida. "La entidad viviente en el mundo material lleva sus diferentes conceptos de vida de un cuerpo a otro, tal como el aire transporta los aromas". Así que uno toma una clase de cuerpo y de nuevo cambia éste por otro. Asumiendo un nuevo cuerpo equipado con un conjunto particular de sentidos, se prosigue a disfrutar un conjunto particular de objetos de los sentidos. Krishna explica más adelante que los tontos no pueden entender el proceso de la transmigración, mientras que el sabio sí puede (Bg.15. 8 -11).

P-2.-¿Cuál es "la parte más confidencial de las Escrituras Védicas"?

R.- Hay dos clases de seres. Los "falibles" (las almas condicionadas en el mundo material) y los "infalibles" (las almas liberadas en el mundo espiritual). Más allá de estas dos clases, sin embargo, está Krishna Mismo, Quien mantiene tanto el mundo material como el espiritual. Así que Él es celebrado "tanto en el mundo como en los Vedas, como esa Persona Suprema". Por consiguiente, el que entiende esto, es el conocedor de todo y se entrega al servicio devocional a Krishna. Este conocimiento es "la parte más confidencial de las Escrituras Védicas". Krishna dice: "Cualquiera que comprenda esto se volverá sabio y sus esfuerzos conocerán la perfección" (15.16-20).

CAPÍTULO DIECISÉIS.

P-1.-¿Cuál es la diferencia entre quienes poseen de cualidades "divinas" y los que poseen cualidades "demoníacas"?

R.- Los santos, o aquellos de cualidades divinas, son los que viven de manera regulada, aceptando la autoridad de las Escrituras. Tales personas logran la liberación del mundo material. Por otro lado, aquellos que poseen cualidades demoníacas son los que llevan una vida sin regulaciones, actuando caprichosamente para la gratificación de los sentidos y descuidando los consejos de las Escrituras. Tales personas son dominadas cada vez más por la naturaleza material (Bg.16.5, 23-24).

P-2.- ¿Cuáles son las cualidades "trascendentales" divinas?

R.- La Suprema Personalidad de Dios dijo: ¡Oh hijo de Bharata! La ausencia de temor, la purificación de la existencia propia, el cultivo del conocimiento espiritual, la caridad, el auto-control, la ejecución de sacrificios, el estudio de los Vedas, la austeridad y la sencillez, la no-violencia, la veracidad, el estar libre de ira, la renunciación, la tranquilidad, la aversión a buscar defectos en los demás, la compasión y la ausencia de codicia; la mansedumbre, la modestia y la firme determinación; el vigor, la indulgencia, la fortaleza, la limpieza, la carencia de envidia y la pasión por el honor estas cualidades trascendentales pertenecen a los hombres piadosos dotados con la naturaleza divina" (Bg.16. 1-3).

P-3.- ¿Cuáles son las características de aquellos que poseen naturaleza demoníacas y cuál es su destino?

R.- Los demoníacos son ateos y materialistas. Conciben al mundo como algo sin fundamento ni propósito y actúan caprichosa y destructivamente. La meta última de sus vidas es la gratificación de los sentidos y están absortos en objetos temporales. Estando atados por innumerables deseos materiales, consiguen dinero por cualquier medio. Son vanidosos, lujuriosos, complacientes e impúdicos. No hay fin para su ansiedad. Tales personas demoníacas toman nacimientos en especies bajas de vida y finalmente "se sumergen hasta el más abominable tipo de existencia". Nunca se podrán aproximar a Krishna (Bg.16.6-18).

CAPÍTULO DIECISIETE.

P-1.- ¿Cuáles son las tres clases de alimento, sacrificio, austeridad y caridad en cada una de las tres modalidades de la naturaleza (bondad, pasión e ignorancia)?

R.- Ver Capítulo 17, versos 7 al 22.

P-2.- ¿Cuál es la diferencia entre la fe en las modalidades inferiores de la naturaleza material (pasión e ignorancia) y la fe en la modalidad de la bondad?

R.- Cuando actividades tales como sacrificios, penitencias y austeridades son realizadas con fe en la modalidad de la ignorancia y la pasión, dichas actividades son orientadas a obtener beneficios materiales tales como riqueza, poder y honor. Tales actos, ejecutados sin ninguna fe en el Supremo y desatendiendo las Escrituras, acarrean solamente resultados materiales no permanentes y, por lo tanto, inútiles. Por otro lado, actos de fe ejecutados en la modalidad de la bondad son realizados de acuerdo con los deberes y las regulaciones de las Escrituras, sin egoísmo o intenciones fruitivas. Estos actos son ejecutados para la satisfacción del Supremo y, por consiguiente, purifican y elevan a quien los realiza, y gradualmente lo llevan a la plataforma de fe y devoción pura por Krishna. Tal Krishna-Bhakti (devoción pura por Krishna) es fe trascendental y está más allá de las modalidades de la naturaleza (Bg.17.23-28).

CAPÍTULO DIECIOCHO.

P-1.-¿Cuáles son las tres clases de conocimiento, acción, trabajo, inteligencia y felicidad en cada una de las tres modalidades de la naturaleza material?

R.- Ver Capítulo 18, versos 19 al 40.

P-2.- ¿Cuáles son las cuatro órdenes sociales y cuáles son las cualidades respectivas de acuerdo con sus modalidades de trabajo? ¿Cómo alcanza una persona la perfección actuando en su orden social particular?

R.- De acuerdo con la modalidad material que se ha asumido, uno se acomoda naturalmente a una de las cuatro divisiones ocupacionales fundamentales de la sociedad humana: brahmanas (profesores o predicadores), ksatriyas (gobernadores y guerreros), vaisyas (agricultores, mercaderes) y sudras (trabajadores artesanales). Krishna enumera las cualidades de estas órdenes como sigue: calma, auto-control, austeridad, pureza, tolerancia, honestidad, sabiduría, conocimiento y religiosidad, son las cualidades por las cuales trabaja un brahmana. Heroísmo, poder, determinación, habilidad, coraje en la batalla, generosidad y liderazgo, son las cualidades del trabajo de los ksatriyas. Agricultura, protección de las vacas y los negocios, son las cualidades del trabajo de los vaisyas. Y para los sudras es la labor y servicio hacia los demás. Trabajando de acuerdo con sus respectivas labores sociales, el alma condicionada puede por último trascender las modalidades y alcanzar la perfección espiritual ofreciendo el resultado de su trabajo a Dios (Bg.18. 41-48).

P-3.-¿Qué dice Krishna a Arjuna acerca del único camino para entenderlo a Él y cuál es el resultado de tal entendimiento?

R.- Krishna dice: "Se puede comprender a la Suprema Personalidad tal como Él es, únicamente por medio del servicio devocional. Y cuando uno tiene plena conciencia del Señor Supremo mediante tal devoción, puede entrar en su morada" (Bg.18.55).

P-4.-¿Cuál es la conclusión final que Arjuna recibe acerca de estas instrucciones?

R.- Krishna dice: "Abandona todas las variedades de religión y tan sólo ríndete a Mí. Yo te libraré de toda reacción pecaminosa. No temas". Por lo tanto, Krishna instruye a Arjuna para que abandone todo proceso y deberes religiosos (karma-yoga, jñana-yoga, dhyana-yoga, los deberes socio-religiosos de las órdenes sociales, esfuerzo por lograr el Brahman y Paramatma, y así sucesivamente, y simplemente se rinda a Él y se entregue como Su devoto puro, en servicio eterno y trascendental, el dharma eterno y supremo. Krishna también describe la naturaleza de esa devoción pura:

"Piensa siempre en Mí y conviértete en Mi devoto. Adórame y ofréceme tus reverencias. Así sin duda vendrás a Mí" (Bg.18.65-66).

P-5.- Al final del diálogo, ¿qué pregunta Krishna y cómo contesta Arjuna la pregunta?

R.- "(Krishna dice) ¡Oh Arjuna, el conquistador de la riqueza! ¿Has oído esto atentamente con tu mente? Y, ¿se disiparon ya tus ilusiones e ignorancia?”. Arjuna dijo: "Mi querido Krishna, ¡Oh infalible!, ahora mi ilusión se ha ido. Por Tu misericordia he recobrado mi memoria, y ahora estoy firme y libre de la duda y preparado para actuar de acuerdo con Tus instrucciones" (Bg.18.72-73).

(Palabras finales).

El Bhagavad-gita es el libro filosófico, metafísico y espiritual más profundo del mundo. Seguramente durante el desarrollo del Curso usted ha tenido muchas oportunidades y motivos para reconocer esto. El Bhagavad-gita no es un libro común, sin comparación con cualquier otra obra literaria pasada o presente. De hecho, usted puede leer el Bhagavad-gita una y otra vez, y cada vez encontrará nueva iluminación y una constante fuente de inspiración y esperanza. Así como nosotros, en nuestra calidad de instructores de este curso, somos estudiantes y practicantes constantes de la filosofía del Bhagavad-gita; usted también como estudiante no se separe nunca de él. Manténgalo siempre con usted, estúdielo y refiérase a sus enseñanzas. De esta forma su progreso firme en la vida espiritual estará garantizado.

Y le repetimos nuestra sugerencia de la primera lección. Es una buena idea releer ahora la Introducción del Bhagavad-gita Tal Como Es.

SECCIÓN 2

EL VERSO DE LA QUINCENA Bhagavad-gita, Capítulo 4, Texto 34

tad viddhi pranipatena pariprasnena sevaya upadeksyanti te jñanam jñaninas tattva-darsinah

tat - ese conocimiento de diferentes sacrificios; viddhi - tratar de comprender; pranipatena - acercándose a un maestro espiritual; pariprasnena - por medio de preguntas sumisas; sevaya - por rendir servicio; upadeksyanti - inician; te - a ti; jñanam - conocimiento; jñaninah - el autorrealizado; tattva - verdad; darsinah - los videntes.

TRADUCCIÓN: Tan sólo trata de aprender la verdad acercándote a un maestro espiritual, inquiere de él sumisamente y ríndele servicio. El alma autorrealizada puede impartirte el conocimiento porque ha visto la verdad.

La idea clave de este verso es la importancia de acercarse y de aceptar un maestro espiritual. Si alguien quiere entender la Verdad Absoluta debe comprender que entender tal Verdad Absoluta no es algo fácil. En realidad la Suprema Persona es muy difícil de alcanzar, pero por intermedio de un maestro espiritual fidedigno es muy sencillo llegar al Señor. No es debido a las calificaciones del discípulo, sino a la relación íntima que existe entre el Señor y Su devoto puro. Y, ¿cómo acercarse al maestro espiritual? Este verso nos da la clave: pariprasnena (por preguntas sumisas) y sevaya (por rendir servicio). Demostramos nuestro interés en los asuntos espirituales haciendo preguntas importantes al guru, y con actitud sumisa y receptiva, rindiéndole servicio humilde bajo sus instrucciones. Esto no nos asegura obtener la guía futura y la buena voluntad del maestro espiritual, los primeros dos factores fundamentales en nuestro progresivo avance espiritual.

SECCIÓN 3

YOGA Y MEDITACIÓN.

MEDITACIONES FINALES.

Estimados Estudiantes:

Después de este grandioso tiempo de haber meditado juntos, ante todo quisiéramos expresar nuestros agradecimientos por la paciencia y la dedicación en la práctica del Yoga, en una era donde prácticamente toda la propaganda está en contra de los principios de paciencia, tolerancia, limpieza y búsqueda espiritual. Esperamos que haya disfrutado de este curso y que realmente haya logrado obtener prácticas experiencias, que le habrán ayudado a abrir un horizonte completamente nuevo en su vida. Las entidades vivientes están padeciendo del nacimiento, la enfermedad, la vejez y la muerte, y aún así, están absortas en cuidar su frágil cuerpo material, sin preocuparse mucho por el Yo real. Pero si alguien logra abstraerse en el avance espiritual, la eterna preocupación por su cuerpo cesará gradualmente y podrá cualificarse a sí mismo para trascender los planos físicos y mentales de la existencia.

Como almas condicionadas tenemos tendencia a los cuatro defectos: nuestros sentidos son imperfectos, tenemos inclinación a vivir en ilusión, cometemos errores y somos propensos a engañar a los demás. Pero si estamos vinculados con una potencia espiritual, aunque tengamos todas esas imperfecciones, podremos superarlas gradualmente y alcanzar la plataforma de la perfección. Este es el beneficio de ser guiados por las Escrituras Védicas, las cuales no son el producto de las almas condicionadas, si no que emanan del aliento de la Suprema Personalidad de Dios, Sri Krishna.

Otro beneficio que se obtiene por seguir las Escrituras Védicas es que nuestro carácter personal se purifica y fortalece hasta el punto que querremos ayudar a otros para que se liberen de la condición de la existencia material.

Un ejemplo muy claro sobre la clase de fortaleza que uno puede llegar a desarrollar, nos es dado en la historia del Rey Sibi. Hace muchos miles de años, el Rey Sibi era el soberano de todo el mundo y en su reino todo se hacía de acuerdo con las Escrituras Védicas, e incluso hasta los animales estaban protegidos perfectamente. Un día vino al palacio del Rey una palomita, la cual le dijo: "Mi querido Rey Sibi, por favor protégeme, un águila muy grande me está persiguiendo y estoy muy temerosa de perder la vida". Según las Escrituras Védicas, es la obligación de un Rey Védico proteger a cualquiera que se refugia en él. En ese momento el águila apareció en el palacio del Rey y le dijo: "Mi querido Rey Sibi, por favor devuélvame esa palomita ya que he estado persiguiéndola por mucho tiempo y es la comida adecuada para mí; mire bien, yo también soy un ciudadano de su país, así que le pido que me entregue esta palomita para poder alimentarme". El Rey Sibi se encontró en una posición muy difícil, pues por un lado no podía quitarle la protección a la palomita y por otro lado debía satisfacer los deseos del águila. Por consiguiente, él decidió que le daría al águila carne de su propio cuerpo, equivalente al peso de la palomita. El Rey mandó traer una balanza y puso a la paloma en un plato de la balanza y en el otro lado empezó a poner suficiente carne de su cuerpo, buscando que la balanza se equilibrara con el peso de la paloma, pero la paloma cada vez se hizo más y más pesada, tanto, que todo el Rey Sibi se tuvo que poner en el lado de la balanza donde estaba colocando la carne de su cuerpo. El Rey estaba listo a sacrificar su vida para cumplir con sus deberes de justicia, tales como la protección a todos sus ciudadanos. En este momento el águila y la paloma revelaron sus formas verdaderas, pues en realidad eran Indra y Agni, los grandes semidioses del cielo y del fuego, que habían venido a examinar las cualidades del Rey para demostrar su grandeza como una lección para la posteridad. Luego ellos curaron sus heridas y le dieron todas sus bendiciones. Tiempo después, Sibi se convirtió en asociado del Dios de la Ley en su planeta particular.

Esta historia muestra de manera significativa que por ejecutar sus deberes ,incluso ante cualquier adversidad, una persona puede obtener un beneficio permanente.

EL REY ESTABA DISPUESTO A SACRIFIFICARSE PARA CUMPLIR SU PROMESA DE PROTECCIÓN. (Ilustración).

Por consiguiente, uno puede tener buenas intenciones de beneficiar a otros, pero estas intenciones tienen que estar basadas en las Escrituras Védicas para que tengan un valor tangible, tanto para el beneficiario como para el benefactor. De hecho, nuestro deber es ocuparnos como sirvientes de Dios e informar a los demás acerca de Su identidad real. De otra manera, las buenas intenciones, aunque sean promesas materiales, terminarán en la nada y esclavizarán aún más a la persona con la energía material, hasta que olvide el propósito real de la vida humana. De hecho, no existe algo que sea un beneficio material duradero ya que la materia es en sí misma temporal y efímera. El

beneficio verdadero es ayudar a alguien a que se desapegue de la existencia material. En consecuencia, nuestras intenciones de ayudar a los demás deben centrarse en el deseo de ayudarlos a avanzar espiritualmente.

Hay otro punto a este respecto: avanzar firmemente en el sendero espiritual significa contrarrestar las ondas de la energía material, en la forma de lujuria, ira y codicia, las cuales amenazan superarnos a cada momento, y depender sólo del Señor Supremo. Esto en realidad precisa de una firme determinación. A veces nos impresiona la cantidad enorme de determinación que se necesita para realizar una gran hazaña, tal como escalar una montaña enorme, o ganar millones de pesos, etc. Pero, imaginemos cuánta más se requiere para conquistar la energía material. Usted puede conquistar una montaña o un enemigo, pero el éxito en la vida espiritual significa conquistar el tormento del deseo material. Y eso si que necesita de una clase de determinación que demanda asociación y guía apropiada para mantenerla. Y esto nos trae a otro punto.

Uno de los beneficios de haber sido estudiante de este Curso de Yoga es que automáticamente se ha convertido usted en un miembro honorario de nuestro Instituto. El I.S.E.V. es una rama de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna en Colombia. Aquí en Colombia nuestra Sociedad lleva a cabo varios programas culturales tales como conferencias, distribución de literatura trascendental, festivales, preparación de alimento espiritual (prasada) en lugares públicos, presentación de música devocional, análisis astrológicos Védicos, meditaciones en el campo durante los fines de semana con sus miembros, peregrinaciones a sitios sagrados en India y muchos otros programas. Todos estos programas son para usted, querido estudiante, y nuestra Sociedad es una puerta abierta para su progreso espiritual. Usted puede visitar cualquiera de nuestros centros y tomar parte en cualquier programa que sea de su interés o en el cual crea que puede aportar para su beneficio y el de los demás. Al tomar contacto con nuestro Instituto le estaremos haciendo saber oportunamente sobre cualquier actividad que vayamos a desarrollar en el futuro. Así mismo, si usted lo estima conveniente, puede hacer los arreglos necesarios para tener una reunión en su casa con sus vecinos y amigos, y nosotros con mucho gusto enviaremos algunos de nuestros instructores. Con su ayuda podremos convencer a muchos otros para que se unan a este esfuerzo tan importante de purificar la conciencia de la humanidad a través de la introducción de los principios de la virtud, el auto-control, la tolerancia y la autorrealización.

Queremos aclararle que en estas 24 lecciones usted no ha recibido todo el conocimiento que conlleva el proceso de Yoga; es imposible abarcarlo en su totalidad, ya que las Escrituras de las cuales nosotros hemos venido aprendiendo este conocimiento son innumerables. Nosotros simplemente hemos tratado de reunir los aspectos más importantes del proceso de Yoga y si usted desea continuar con el proceso espiritual, desarrollando una vida mucho mejor a través de la práctica del Yoga, con muchos más detalles, regulaciones y ejercicios, debe ponerse en contacto con nuestras sedes y solicitar información sobre los cursos avanzados que se dictarán periódicamente además de otras ramas del conocimiento. Le agradecemos su participación durante todo este tiempo y le enviamos nuestros más calurosos deseos fraternales para que todos siempre podamos permanecer unidos en la fuerza de llevar una vida mejor, pues solamente con la fuerza espiritual podemos ser Yogis auténticos y fuertes, para salvar a todos aquellos seres humanos que se encuentran condicionados y que por el empuje de la misma estructura social, cada día se degradan más. Es nuestra responsabilidad salvar el mundo. Jamás olvide esta consigna: VUÉLVASE UN YOGI Y AYUDE A SALVAR EL MUNDO. HARE KRISHNA.

SECCION 4

DIFERENTES ASPECTOS DEL CONOCIMIENTO VÉDICO.

EL PROPOSITO DE TODAS LAS RELIGIONES.

Vamos a considerar ahora la definición Védica de la Persona Suprema, así como el propósito uniforme que existe detrás de todas las religiones que hay en el mundo. (Tomado de una lectura dada por Su Divina Gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada en la ciudad de Nueva York).

El Señor dice que el Propósito de todas las instrucciones Védicas es alcanzar la meta más elevada de la vida: Regresar a Dios. La finalidad de cada una de las Escrituras de los diferentes países - no sólo el Bhagavad-gita, sino cualquier escritura - es sencillamente llevarnos de vuelta a Dios. Tomemos como ejemplo a cualquiera de los grandes reformadores religiosos, o acharyas, de cualquier país. En nuestro país tenemos a Jesús, pero también podemos pensar en Buda. Claro que Buda apareció en la India, pero después su filosofía se extendió por toda Asia. Luego podemos mencionar a Srila Vyasadeva, y también Mahoma. Podemos tomar cualquier representante del Señor y, ninguno de ellos nos dirá que debemos hacer los mejores planes para vivir pacíficamente en este mundo material. Este es un factor común. Pueden existir algunas diferencias en las instrucciones de las Escrituras de acuerdo con el país, el clima y la situación, pero el principio más importante es el mismo: no estamos hechos para permanecer en este mundo material.

Nuestro hogar verdadero está en el mundo espiritual. Todo el mundo acepta esto. Por lo tanto, Krishna dice: yogi param sthanam upaiti cadyam. El principal objetivo de la vida para el Yogi es alcanzar el reino espiritual. Esta es la ambición más elevada de un Yogi, de un trascendentalista.

Al comienzo del Capítulo Noveno del Bhagavad-gita, la Personalidad de Dios, Krishna, esta hablando: Sri-bhagavan uvaca. Hemos descrito varias veces el término Bhagavan. "Bhaga" significa "opulencia" y "van" significa "el que posee". En consecuencia, Bhagavan quiere decir "aquel que posee opulencia". Todas las cosas tienen su definición. Así que en las Escrituras Védicas encontramos la definición de Dios. Pero en las literaturas Védicas encontramos la definición perfecta de lo que significa Dios. Lo que damos a entender con la palabra Dios, se describe en una: Bhagavan o "aquel que posee opulencia".

¿Cuáles son las opulencias? La literatura Védica dice:

aisvaryasya samagrasya viryasya vasasah sriyah jñana vairagyayos caiva sannam bhaga itingina

Bhaga - estas son las opulencias; aisvaryasya - riqueza; viryasya - fuerza; yasasah - fama; sriyah - belleza; jñana - conocimiento; vairagya - renunciación.

Cuando uno encuentra todas estas opulencias en una sola personalidad, ésta es Dios. Esa es la descripción de Dios. Ustedes tienen muchos hombres ricos en la ciudad de Nueva York, pero ninguno puede decir que es el más rico de todos, que posee todas las riquezas del mundo. Nadie puede decirlo. Pero si usted encuentra a alguien que en realidad tenga todas las riquezas del mundo o del universo, Él es Dios.

En el Bhagavad-gita encontramos el siguiente verso:

bhoktaram yajña-tapasam sarva-loka-mahesvaram suhrdam sarva-bhutanam jñatva mam santim rcchati

bhoktaram yajña-tapasam: El Señor Krishna dice que Él es el disfrutador supremo de toda clase de actividades. Sarva-loka mahesvaram: Él es el propietario de todos los planetas. Loka significa "planetas". Nosotros somos propietarios de un pedazo de tierra y nos sentimos muy orgullosos de serlo. Pero Dios dice: "Yo Soy el propietario de todos los planetas". Y suhrdam sarva-bhutanam: Él es el amigo de todas las entidades vivientes. Jñatva mam santim rcchati: cuando una persona comprenda que Dios es el propietario de todo, que Dios es el amigo de todos y que Dios es el disfrutador de todo, su mente se vuelve muy pacífica. Esta es la fórmula de la paz.

Usted no puede estar tranquilo mientras piense: "Yo soy el dueño", porque usted realmente no es el dueño. Usted no puede reclamar ninguna propiedad. Tomemos el ejemplo de esta tierra americana. Se puede decir que durante cientos de años los indios fueron los propietarios de este país. Ahora ustedes son los propietarios. Y después de cuatrocientos o mil años alguien más vendrá y entonces habrá otros propietarios. Así que en realidad no somos los dueños de esta tierra. La tierra está aquí, nosotros vinimos aquí y reclamamos falsamente, "Yo Soy el propietario". Por lo tanto, el Isopanisad afirma: isavasyam idam sarvam: "Todo pertenece a Dios" Todo pertenece a Dios, nada me pertenece. Este es el hecho: Dios es el más opulento.

Podemos encontrar ahora, especialmente en India, que existen docenas de "encarnaciones de Dios". Pero si alguien pregunta: "¿Es usted el propietario de todo?", le responderán que esa es una pregunta muy difícil de contestar. Este es el obstáculo, cómo puede usted entender quién es Dios. Dios tiene que ser el dueño de todo. Y tiene que ser más poderoso que todos. Cuando Krishna estaba presente aquí en la tierra, nadie pudo conquistarlo. No hay un solo ejemplo en el cual Krishna haya sido derrotado. Él pertenecía a una familia Ksatriya, y se identificó a Sí Mismo como un Ksatriya. Los Ksatriyas están hechos para proteger a los pobres y a los débiles. Por consiguiente, Él es el más poderoso. En cuanto a Su opulencia, encontramos en el Srimad Bhagavatam que Él se expandió 16.108 veces; y en cada una de Sus expansiones Él tuvo esposa y palacio. Estos hechos no pueden ser realizados por una persona común ni siquiera por un gran yogi místico. Esto se encuentra registrado en el Srimad-Bhagavatam y, en consecuencia, todos los grandes acharyas, los grandes eruditos de India, han aceptado que Krishna es Dios, Bhagavan.

El Bhagavad-gita fue escrito por Srila Vyasadeva, después que fue hablado por el Señor Krishna. ¿Qué dijo el Señor?

idam tu te guhvatamam pravaksyarny anasuyave jñanam vijñana-sahitam yaj jñatva mosvase subhat

"Mi querido Arjuna, ahora Yo te impartiré el conocimiento mas confidencial. Idam tu te guhyatamam. Guhyatamam significa "más confidencial". Hay diferentes grados de conocimiento. Pero el Señor dijo: "Ahora te voy a explicar la parte más confidencial del conocimiento".

Pravaksyamy anasuyave. Anasuyave, es la palabra utilizada y significa "alguien que no tiene envidia". Por ejemplo, cuando el Señor dice "Yo soy el propietario de todos los planetas", alguien puede decir: "¡Oh! Krishna está reclamando la propiedad de todo. ¿Cómo es eso?" Esto es porque en el mundo material siempre estamos envidiosos. Si alguien es mejor que nosotros de alguna manera, sentimos envidia: "¡Oh! cómo ha progresado". La envidia es la enfermedad del mundo material. Así que también estamos envidiosos de Dios. Cuando Dios dice: "Yo soy el propietario", sencillamente no le creemos. Por esto se utiliza la palabra anasuyave. Arjuna está escuchando al Señor Krishna sin envidia alguna. Está aceptando exactamente lo que Krishna le dice. Esta es la forma de comprender. No podemos entender a Dios a través de nuestra especulación mental. Sólo tenemos que escuchar de las fuentes autoritativas y aceptar. No hay otra manera de entender a Dios.

Así que Dios dice: "Porque no eres envidioso, te hablaré acerca de la parte más confidencial del conocimiento". iñaram vijñana-sahitam. Vijñana-sahitam significa que este conocimiento no es teórico sino científico. No debemos pensar que cualquier conocimiento obtenido a través del Bhagavad-gita es sentimentalismo o fanatismo. No, este es vijñana, ciencia. Yaj jñatva: si usted se vuelve versado en este conocimiento, el resultado será moksyase subhat. Asubha significa inauspicioso. Nuestra existencia en este mundo material es asubha: inauspiciosa y siempre miserable. Pero moksyase significa que usted será liberado de esta existencia material, si comprende este conocimiento.

SECCIÓN 5

PRINCIPALES FILOSOFÍAS DE LA AUTORREALIZACIÓN.

LA SOCIEDAD TEOCRATÍCA.

El sociólogo Pitirim Sorokin describe a la sociedad Varnashrama con el término de una "Cultura Ideacional". Esto significa la cultura cuyos puntos de vista primarios son metafísicos y no materiales o sensuales. El primer mantra del Sri Isopanisad nos da la idea básica de esta cultura: "El Señor posee y controla todo lo animado e inanimado que hay en el universo. Por eso uno debe aceptar solamente las cosas que necesita para sí mismo, las cuales están

reservadas como su cuota, y no debe aceptar otras cosas sabiendo bien a quien pertenecen". Estos son los principios de isavasya, que significan Persona Absoluta o Bhagavan, y de acuerdo con este punto de vista, los jivas no son en absoluto dueños de nada. La comunidad o la sociedad compuesta de jivas tampoco puede declarar nada como propiedad particular o comunal de ellas. Y como el mismo Sri Isopanisad explica: La naturaleza esta organizada de tal manera que puede abastecer de suficientes elementos a todas las especies para su existencia. Por su actitud sencilla y natural los animales aceptan automáticamente este tipo de regulaciones, en sus actividades propias de comer, dormir, aparearse y defenderse. Pero los seres humanos tienen la propensión de poseer y disfrutar cosas que por naturaleza no están destinadas a ellos. Por eso los Vedas le insisten al hombre para que se encamine hacia sus actividades propias y naturales. El Varnashrama dharma quiere decir que por el arreglo divino todos vamos a satisfacer nuestras necesidades sin falta alguna, si vivimos una vida natural y sana. Houston Smith explicaba que "las religiones deben ser socialmente activas para mantenerse actualizadas, pero no se deben desviar de la importancia religiosa original, si ellas quieren permanecer realmente religiosas". De acuerdo con la concepción de Isavasya, tanto las necesidades materiales como las aspiraciones espirituales o trascendentales se cumplen perfectamente en una sociedad centrada en Dios. En la época de los Rajarsis Védicos (Reyes Santos), no existían los problemas del hambre y el desempleo, ni tampoco una industrialización opresiva que creara necesidades artificiales. La meta de la sociedad isavasya no era sólo una vida material pacífica sino una oportunidad completa para alcanzar la liberación del Samsara (nacimiento y muerte repetidos).

Los Vedas describen los cuatro propósitos: religión (dharma), desarrollo económico (artha), gratificación sensorial (kama) y liberación (moksa). Una sociedad no se considera civilizada si no persigue estas metas de una manera regulada. El Srimad-Bhagavatam (4.22.34) aclara este concepto: "Aquellos que tienen el fuerte deseo de atravesar el océano de la oscuridad, no deben asociarse con la modalidad de la ignorancia (tamas), porque las actividades hedonistas, el desenvolvimiento económico, la gratificación regulada de los sentidos, y finalmente la liberación son los más grandes obstáculos en la realización de los principios religiosos. La literatura Védica describe las actividades de comer, dormir, aparearse y defenderse como algo común entre los seres humanos y los animales, pero Dharma es la prerrogativa de los seres humanos".

NO IMPORTA CUAL SEA LA ACTIVIDAD DE UNO; SI DIOS ESTA EN EL CENTRO UNO SERA EXITOSO. (Ilustración)

Aquellos que tienen deseos de ganancia material, ejecutan actividades piadosas y participan en funciones religiosas recomendadas en los Vedas. Pedir un beneficio material a Dios no es Bhakti puro, pero es un hecho común. Los Vedas enfatizan que se debe reconocer a Bhagavan como el propietario Supremo, y artha o el desenvolvimiento económico como el fin de la religión en el contexto material. La ganancia material es necesaria para incrementar la gratificación de los sentidos (kama). La liberación de la vida material (moksa) se vuelve algo atractivo cuando uno está desilusionado de la felicidad temporal que produce la gratificación de los sentidos. De las cuatro actividades, la liberación es considerada como la más importante.

En consecuencia, debemos tratar de entender el significado real de liberación o moksa. Aún los ejercicios de Hatha-Yoga y Prana-yama que les hemos presentado en este Curso son sólo para facilitarle el contacto con los verdaderos principios eternos de la liberación, a través del bhakti, la meta última de la vida. Para comprender este tópico en su totalidad, uno necesita desapego y una determinación muy firme.

SECCIÓN 6

EL YOGI Y SU RELACIÓN CON EL MUNDO.

EL VERDADERO DEBER DEL YOGI.

Para comprender el verdadero deber del Yogi, es necesario estudiar este Curso y los libros que vienen con él de manera cuidadosa y extensa. Le hemos dado unas cuantas sugerencias del sistema completo para ocupar toda su energía disponible en el servicio al Supremo durante las 24 horas del día. Y como este mensaje es a prueba de tiempo, estamos seguros que usted obtendrá resultados brillantes (como ya los habrá experimentado) al seguir paciente y cuidadosamente las prácticas descritas. No podemos esperar que realizaremos algo sustancial en un solo día (como dice el dicho: Roma no se construyó en un día), sino que debemos continuar con paciencia y constancia cumpliendo con nuestros deberes de yogi, y como miembros de una sociedad, dependiendo por completo de la misericordia de Krishna para conseguir los resultados. Tenemos que luchar siempre con los apegos materiales, puesto que es natural que en este mundo de materia ellos surjan en nosotros. Pero no debemos dejar que obstaculicen nuestro progreso y visión espirituales. A este respecto hay una historia muy gráfica.

Tradicionalmente en India, cuando los Yogis están en el ashrama sólo usan la versión indostana de un "short". Había una vez un Yogi que tenía dos de estas vestimentas. Lavaba una en el río y usaba la que estaba seca. Él no tenía problemas materiales y estaba profundamente absorto en su meditación. Pero una vez vino una rata y se comió una de las vestimentas. Cuando el Yogi terminó de meditar y se fue a cambiar de ropa, se dio cuenta que uno de sus pantalones o "caupinas" había sido destruida por la rata. Él no sabía que hacer, y se fue a la aldea más cercana. Allí le pidió consejo a un tendero que era amigo suyo. El tendero, quien estaba inclinado muy favorablemente hacia el Yogi, le dijo, "No hay ningún problema, te daré una nueva vestimenta y además te obsequiaré este gato, por que si tienes un gato, él no dejara que ninguna rata venga y se coma tus caupinas". El Yogi estaba muy feliz con el arreglo del tendero y regresó a su pequeña casita en el bosque. Cuando empezó a meditar otra vez, el gato vino y comenzó a frotar su cabeza en la pierna del Yogi y a maullar continuamente. El yogi tuvo que parar de meditar. Y sintiéndose muy disturbado, regresó donde el tendero y le dijo: "Mí querido señor, estoy muy disturbado. Este gato me causa problemas y perturba mi meditación. ¿Qué debo hacer?". El tendero le explicó inteligentemente lo que pasaba: "Esto sucede porque el gato tiene hambre y tienes que darle algo de leche. Pero ya que me caes muy bien, te donaré una vaca. Si tienes una vaca, te dará leche y así podrás alimentar al gato. No te creará más problemas". Muy Contento

por la solución del tendero, el Yogi regresó con el gato y la vaca. Una vez se hubo sentado a meditar, la vaca (que estaba con dolores debido a la presión de la leche abundante de sus ubres) empezó a hacer mucho ruido y, finalmente, embistió al Yogi, quien estaba absorto en su meditación. El Yogi no supo que hacer, y regresó de nuevo con la vaca y el gato donde el tendero, pensando en devolvérselos de nuevo a su dueño. Pero el tendero dijo: "Mí Querido Yogi, puedo ver que tienes un problema, pero sé qué te puede ayudar, ya que conozco la solución adecuada para ti. Debes casarte. Te daré a mi hija en matrimonio y ella cuidará de la vaca, la ordeñará, le dará la leche al gato y así el gato se comerá los ratones y no habrá más problemas. Y ella también cuidará de ti".

Convencido por el tendero, el Yogi se casó y regresó con su esposa a su hogar. Al acercarse a la casa, él pensaba, "finalmente podré meditar en paz". Cuando su esposa llegó a la orilla del río y divisó la casita de paja, le preguntó: "Mi querido esposo, ¿dónde está mi casa? ¿Dónde están mis ollas? ¿Dónde está mi cama? ¿Y dónde hay dinero para comprar todas estas cosas que necesito? ¿Cómo es que esperas que yo viva aquí contigo? No tienes nada arreglado. ¿Y cuál es tu trabajo? Yo no puedo vivir así". De esta manera, la esposa empezó a gritarle al yogi recién casado.

Completamente frustrado en su esfuerzo por encontrar la paz, el Yogi regresó donde el tendero con todo lo que éste le había dado, y le dijo: "Mi querido señor, aquí ha habido un malentendido. Por favor, reciba de nuevo los regalos que me ha dado en forma de gato, vaca y esposa. ¡Prefiero vivir con una sola de mis caupinas!".

De esta historia se desprende cómo las cosas materiales pueden convertirse algunas veces en fuente de perturbación, o de obstáculo para nuestra vida espiritual, incluso si las aceptamos con una actitud de ayuda para nuestras prácticas espirituales. La energía material, por su misma naturaleza, está confundiendo a las entidades vivientes condicionadas, quienes deben relacionarse con esta energía sólo cuando sea necesario. Debemos analizar siempre nuestros motivos personales para ver si estamos deseando un objeto particular para nuestra gratificación de los sentidos o si en realidad nos va a ayudar en nuestra meditación. Esta es una clave importante en el progreso espiritual: Tenemos que aprender el arte de utilizar las cosas materiales (incluyendo el cuerpo) en el servicio al Supremo, más que en el servicio a nuestros sentidos. Una vez que hayamos dominado este arte, estaremos en la vía correcta hacia la perfección espiritual. Y si tenemos alguna dificultad, no debemos ser atrapados al tratar de eliminarla con una solución que es peor que el problema original. Surgen muchas complicaciones, y en la sociedad Occidental tenemos la tendencia a buscar soluciones complicadas. Pero debemos conservar nuestra visión sencilla y clara, y esto sólo es posible si estamos bien apoyados en el conocimiento espiritual. Sólo así podremos estar seguros que seguimos "la senda" y que actuamos de conformidad con las Escrituras Védicas.

La llave para permanecer en la senda es desarrollar una regularidad estricta en nuestra práctica de meditación. La mayor complicación que puede surgir con nuestra meditación es que dejemos de hacerla, o que la hagamos esporádicamente. Tendremos muchas disculpas para pensar que está bien si la posponemos, o si la hacemos más tarde, etc. Si esto sucede, debemos entender que hemos caído una vez más en las garras de la energía ilusoria, que es la más indeseable para aquel que desea hacer un progreso espiritual continuo. Nuestra meditación y estudios deben convertirse en un hábito como comer o dormir.

Después de terminar este Curso no hay razón para no regresar a la Primera Lección y volver a estudiar todo el material. Encontraremos muchas cosas nuevas que seguramente pasamos por alto. Esto es porque el conocimiento Védico es eterno y contiene significados infinitos, los cuales nos son revelados a medida que nuestra conciencia se purifica. De una forma u otra debemos lograr tener gusto por las actividades espirituales, el avance espiritual y el placer espiritual. Sin embargo, esto no es artificial, sino que consiste simplemente en despertar las emociones espirituales que están dormidas en nosotros. Esto se logra mejor si nos asociamos con personas que persigan las mismas metas y se alimentan del deseo de enseñar a otros acerca de este sagrado camino. Se deben mantener en mente estos dos factores: por la asociación apropiada mantenemos nuestro crecimiento espiritual y por enseñar a los demás, nosotros avanzamos. Este espíritu de ayuda a otros hará que se desarrolle en nosotros buenas cualidades, tales como la compasión, la tolerancia, la constancia, la ecuanimidad, etc.

SECCIÓN 7

EL YOGI Y LA SALUD.

CONVIÉRTASE EN YOGI Y AYUDE A SALVAR EL MUNDO.

El famoso filósofo Arthur Schopenhauer dijo una vez: "Cuando un amigo oriental me pidió que le diera una definición corta de Europa, tuve que contestarle: "Europa es la parte del mundo enloquecida por la increíble ilusión de que el hombre fue creado de la nada, y que su vida presente es su primera aparición entre los seres vivos". Por otra parte, los Vedas describen la belleza y complejidad de la creación de Dios: el cosmos material.

Dios ha creado el sistema Varnashrama para seguridad y armonía de Sus hijos en todo el universo. El sistema Ayur-Védico también es creado por Dios para el bienestar físico del hombre y es un estudio profundo de la estructura del cuerpo humano físico (el ISEV ha publicado un texto más profundo sobre el Ayur-Veda, para quien le pueda interesar).

La astrología Védica es un sistema científico por medio del cual uno puede entender los detalles de su actual situación kármica y que sólo por la misericordia del Señor se liberará de su enredo presente. La ecología Védica nos enseña cómo satisfacer ampliamente las necesidades básicas de la vida (vida sencilla, pensamiento elevado) utilizando la opulencia y la abundancia de la naturaleza sin transgredir sus leyes.

La cultura Védica nos enseña a dirigir nuestras habilidades creativas , ya sean el arte, la música, la cocina, la danza, el drama, la arquitectura, el escribir, etc., para glorificar a Aquel quien es el más digno de glorificarse, es decir, la Suprema Personalidad de Dios. De esta manera, la cultura Védica combina una vasta riqueza de conocimiento, artes,

ciencias y ocupaciones, y enseña a la humanidad a emplearlas para su propia elevación, centralizada en la comprensión básica de la eternidad del alma y su relación con Dios, el creador de los mundos espiritual y material.

Más que complacer los caprichos de la mente a cada instante (como la sicología moderna nos aconseja hacer), la sicología Védica nos enseña a controlar la mente inquieta y a entrenarla para que pueda fijarse en una conciencia más elevada. De la misma manera, el sistema Védico de organización social está hecho para el bienestar físico y espiritual de todo el mundo. Así, la cultura Védica nos proporciona un sistema perfecto y completo para educar al hombre para que regrese a su vida eterna en el reino de Dios y mientras está aquí, para que viva feliz y dignamente en este planeta.

Hemos estado buscando una solución a nuestras miserias durante muchas, muchas vidas. Finalmente, comenzamos a entender que ningún arreglo material resolverá nuestros problemas. La solución llega cuando desarrollamos conciencia espiritual. Pero al mismo tiempo, estamos en este mundo material y tenemos que manejar sus complejidades para adquirir la energía suficiente y poder dedicarnos al Yoga. Entonces, ¿qué hacer? No podemos ignorar el mundo, pero tampoco es "lugar para un caballero". La solución está en la literatura y la cultura Védicas: Utilizar las habilidades dadas por Dios para glorificarlo a cada instante, en consecuencia nos desapegaremos poco a poco de este mundo temporal y nos apegaremos al mundo espiritual, para que podamos regresar a este último en el momento de la muerte. Y así esta vida tendrá éxito y también la siguiente. Más aún, podemos educar a otros acerca de la verdadera identidad del propósito de la vida humana, de su relación con Dios, de la identidad de Dios, etc. Al esforzarnos de esta manera, alcanzaremos rápidamente niveles cada vez más avanzados en el sendero espiritual, y no tendremos mejor recompensa que la felicidad de una conciencia elevada. Por consiguiente, la vida espiritual es plena, completa y llena de recompensa en sí misma.

Ha sido un placer para nosotros los Instructores haberlo ayudado durante este tiempo que acaba de pasar. Sería para nosotros una especie de frustración el saber que, al finalizar este Curso, usted ha abandonado sus estudios y prácticas de Yoga y regresado a, por decirlo así, un estilo de vida menos espiritual. Por favor recuerde que siempre estaremos aquí para ayudarlo y alentarlo a que continúe con su proceso de Yoga. Cualquier cosa que no tenga respuesta en los libros que le hemos enviado, puede hacérnosla saber, que haremos nuestro mejor esfuerzo para proporcionarle una respuesta satisfactoria. Y si nosotros no podemos, encontraremos a alguien autorizado que lo haga.

Al participar sinceramente en este curso, usted se ha unido a nuestra familia mundial de practicantes del Yoga. Siempre estaremos cerca de usted, y el Paramatma que está en su corazón también lo guiará. Así que tiene todas las facilidades para avanzar. Si desea aumentar su dedicación , puede considerar la posibilidad de acercarse a uno de los maestros espirituales de nuestra Sociedad y pedir iniciación formal. Esto se convertirá en un lazo eterno, una relación eterna, en la cual el maestro espiritual promete guiar a su discípulo hacía Dios. Por lo tanto, existe una oportunidad muy amplia para que usted busque la guía en un maestro espiritual y asegure así su liberación de esta conciencia material y su entrada a la morada espiritual, en relación directa con el Señor Krishna, la Suprema Personalidad de Dios.

Con esta nota hemos terminado nuestro Curso, pero antes nuestra deliciosa receta quincenal.

PAPAS, COLIFLOR Y YOGURT.

1 Coliflor pequeña; 4 Papas; Ghee suficiente para freír; 1 Taza de yoghurt natural; 1 Cucharada de cúrcuma; 1-1/2 Cucharaditas de sal; 1-1/2 Cucharaditas de 3 jengibre.

Parta las coliflores en trocitos y las papas en rodajas, y lave. Frite en el Ghee hasta que tomen un color dorado. Retire del fuego y escurra. Mezcle el yoghurt con los condimentos y luego vierta sobre las papas y la coliflor. Revuelva suavemente hasta que todos los ingredientes estén bien mezclados.

Ya puede ofrecer al Señor Supremo y disfrutar de esta sencilla, pero deliciosa preparación.

Bueno, querido estudiante, siempre adelante en este sendero eterno del Yoga, para el cual ni el cielo es límite. Hemos llegado al final de este Curso, pero esperamos que sea el comienzo de una relación duradera y beneficiosa. Ha sido un placer haber estado en contacto con usted, y esperamos seguir sirviéndole. Mientras tanto, recuerde nuestro lema: "Conviértase en Yogi y ayude a salvar el mundo".

Om Tat Sat.

HARE KRISHNA.

Los Instructores

"LA SUPREMA PERSONALIDAD DE DIOS ES KRISHNA. ÉL TIENE UN CUERPO ETERNO, BIENAVENTURADO Y ESPIRITUAL. ÉL ES ORIGEN DE TODO, ÉL NO TIENE NINGUN OTRO ORIGEN, Y ÉL ES LA CAUSA PRIMORDIAL DE TODAS LAS CAUSAS" (El Brahma-samhita, 5.1).